文獻備考 十六

樂考 二

共四十

東國文獻備考卷之四十一

崇政殿 校正

樂考 三

歷代樂制 下

世祖元年 上親祀 宗廟還御慶會樓設飲福宴作定大業之舞 上謂鄭麟趾曰觀此則 祖宗刱業之艱 世宗制作之義可知也

四年 教曰鄉雅樂本非二事別置二署齋郎舞工樂生額數猥濫虛費無益今宜以雅樂署合屬典樂署其令吏曹更議以啓吏曹啓樂學及慣習都監合

爲一司稱樂學都監雅樂署及典樂署合爲一司稱
掌樂署齋郎舞工樂生屬於左坊樂工屬於右坊樂
生稱嘉成郎左坊 令從之
六年 御書教樂學曰制禮作樂非聖人不能故歷
世千萬無或有更張者聖人出世難故也 世宗以
天縱聖智制諸樂舞未及用之到今雖不暇於崇文
閱武而此時不舉後將廢棄豈不惜哉自今肄定大
業保太平發祥鳳來儀新樂而盡廢舊樂其人物軒
架之數肄習節目速議以啓
九年考定保太平定大業二舞 上以 世宗所制

定大業保太平樂舞歌詞句數多凡祭數刻之間難以盡奏故師其意而制樂舞命崔恒製其詞

十年親祀 宗廟奏新制定大業保太平之樂

宗廟

迎神軒架作保太平之樂保太平之舞作

奠幣登歌作保太平之樂保太平之舞作

進饌軒架作豐安之樂依宋史禮樂志有樂無舞

初獻登歌作保太平之樂保太平之舞作

亞獻軒架作定大業之樂定大業之舞作

終獻軒架作定大業之樂定大業之舞作

徹籩豆登歌作雍安之樂依宋史禮樂志大明諸司職掌有樂無舞

送神軒架作興安之樂依宋史禮樂志大明諸司職掌有樂無舞

[illegible]二年文舞改用功成慶善樂

武舞改用神功破陣樂改舊文舞爲保太平之舞

武舞爲定大業之舞　依文獻通考唐高祖時郊

廟禮初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞

太廟降神文舞　舊制文舞退武舞進軒架作舒

安之樂舞者立定樂止今改保太平之舞退定大

業之舞進二舞進退之間不別奏樂　六佾每佾

人數如其佾數

成宗八年 教曰正殿用女樂非 祖宗常法 世
祖特一時權宜用之因循至今自今曲宴外凡正殿
宴禮勿用之其歌舞之童預令教習
十一年金宗直以 永寧殿用樂與 宗廟異乃啓
曰臣嘗記 世祖之言於穆清廟祀文王之詩而用
之郊用之廟我國保太平定大業之樂遍用於 宗
廟永寧殿亦可也臣觀龍飛詩非徒述 太祖之功
兼記 桓祖已上四祖之德 永寧殿用樂合依
世祖之教 上以爲然
十八年 教曰 宗廟之樂如保太平定大業則善

矣其餘俗樂如西京別曲男女相説之詞甚不可也樂譜則不可卒改宜依其曲調別製歌詞且寻既於祭時飲福矣據何禮文而再設飲福宴乎博考古典及 祖宗朝故事以聞禮曹啓曰 宗廟之樂自熙文至繹成保太平也用於迎神初獻自昭武至永觀定大業也用於亞獻終獻各有歌詞非男女相説之俗唱也但定大業赫整調詞似滿殿春永觀調詞似西京別曲是以聽之近於俗唱耳再行飲福則詩楚茨註云祭於廟而燕於寢又曰於祭既受福矣又燕於寢者將受後祿而綏之也家禮有受胙又有餕其

曰受福曰胙者卽今祭時之飮福也曰燕於寢曰餕者卽今祭後之飮福也

二十二年司憲府大司憲金礪石等上疏論宴饗女樂曰方羣臣禮接之時使聲色近於玉座褻慢甚矣聲色成湯所以不邇女樂夫子所以去國何必用女樂然後爲君臣相說之樂哉我朝凡所施爲一遵華制而獨女樂一事未免有累於 聖治也命領敦寧以上及議政府議尹弼商李鐵堅魚世謙等以爲憲府之言甚正然宴饗女樂行之已久凡中朝文獻之士亟稱我國禮義之邦而未聞以用女樂爲非也四

方列國各有風俗事之無害者夫子猶不去之鄉儺獵較之類是已今中朝雖有官吏宿娼之禁亦不能頓革至於朝廷宴饗例用倡優雜戲此何愈於女樂乎今雖不革女樂未必不爲知禮之邦也

五禮儀樂學軌範祭享樂制

社稷

迎神奏順安之樂林鐘宮蕤賓宮應鐘宮蕤賓宮

奠幣奏肅安之樂應鐘宮進饌奏雍安之樂太蔟宮初獻奏壽安之樂應鐘宮文舞退武舞進舒安之樂太蔟宮亞終獻奏壽安之樂太蔟宮徹籩豆

奏雍安之樂應鐘宮送神奏順安之樂林鐘宮

風雲雷雨

迎神奏元安之樂夾鐘宮姑洗宮南呂宮大呂宮

奠幣奏肅安之樂大呂宮初獻奏壽安之樂大呂

宮文舞退武舞進舒安之樂黃鐘宮亞終獻奏壽

安之樂黃鐘宮徹籩豆奏雍安之樂大呂宮送神

奏元安之樂夾鐘宮

先農

迎神奏景安之樂黃鐘宮仲呂宮南呂宮夷則宮

奠幣奏肅安之樂南呂宮進饌奏雍安之樂姑洗

宮初獻奏壽安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮亞終獻奏壽安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神奏景安之樂送黃鍾宮

先蠶

迎神奏景安之樂黃鍾宮仲呂宮南呂宮夷則宮奠幣奏肅安之樂南呂宮初獻奏壽安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮亞終獻奏壽安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神奏景安之樂送黃鍾宮

雩祀

迎神奏景安之樂黃鐘宮仲呂宮南呂宮夷則宮
奠幣奏肅安之樂南呂宮初獻奏壽安之樂南呂
宮文舞退武舞進舒安之樂姑洗宮亞終獻奏壽
安之樂姑洗宮徹籩豆奏雍安之樂南呂宮送神
奏景安之樂送黃鐘宮

文宣王

迎神奏凝安之樂黃鐘宮仲呂宮南呂宮夷則宮
奠幣奏明安之樂南呂宮進饌奏豐安之樂姑洗
宮初獻奏成安之樂南呂宮文舞退武舞進舒安
之樂姑洗宮亞終獻奏成安之樂姑洗宮徹籩豆

奏娛安之樂南呂宮送神奏凝安之樂送黃鍾宮

宗廟 永寧殿

迎神奏保太平之樂黃鍾清宮平調卽五調之徵調軒架九成舞保太平之舞九變奠幣奏保太平之樂黃鍾清宮登歌舞保太平之舞進饌奏豐安之曲黃鍾清宮軒架初獻奏保太平之樂登歌舞保太平十一聲之舞亞獻終獻并奏定大業之樂黃鍾清宮界面調卽五調之羽調軒架舞定大業十一聲之舞徹籩豆奏雍安之樂登歌送神奏興安之樂軒架

文昭殿　延恩殿　昭敬殿
叅神奏洛陽春黃鍾淸宮殿庭樂初獻奏桓桓曲
黃鍾淸宮殿上樂亞獻奏維皇曲黃鍾淸宮殿庭
樂終獻奏靖東方曲黃鍾淸宮殿庭樂

時用樂制

親耕藉田

殿下出大次奏與民樂軒架慢　殿下耕藉奏與
民樂軒架令　殿下耕畢陞觀耕臺奏與民樂慢
陛南階降南階樂與歌倣此但登歌奏之王世子
耕藉奏繹成軒架宗室宰臣諸判書臺諫耕藉並

倣此禮畢後乘輿還大次奏與民樂慢

大射禮

御射奏繹成軒架侍射奏繹成軒架

親蠶

王妃出大次奏繹成陳女伶　王妃還大次奏與民樂令

望闕禮望宮禮拜表箋賀　大妃殿及朝賀朝叅宴享一應　殿下出宮奏與民樂慢或聖壽無疆慢凡拜奏洛陽春殿庭樂還宮奏與民樂令或步虛子令殿庭樂先奏殿後樂代奏

宴禮進酒器奏啓宇軒架樂進饌進盤大膳小膳並奏與民樂慢進花奏折花三臺軒架樂進湯奏水龍吟或夏雲峰憶吹簫進第一爵奏步虛子令或與民樂令舞金尺自第二爵每爵遞奏諸呈才畢宴終奏鄉樂

耆英會

投壺奏洛陽春

中宗四年命議罷女樂當否金壽童以爲女樂用於禮宴甚褻嫚但君臣禮宴不可無樂令該曹酌定男樂之數教閱用之朴元宗成希顏鄭眉壽權勻李蓀

洪景舟金俊孫辛允武李坫等以爲不可革柳順汀
朴安性等以爲只用於内宴閔孝曾金應箕等以爲
考設立之意而改議盧公弼申用漑等以爲可革鄭
光弼以爲女樂固爲弊政至於正殿尤鄙俚宜正士
之所欲革但若悉用男樂則男丁出處冠服等事極
難　祖宗朝非不知弊風而因循至今者意必有以
也因舊爲便從光弼議

五年　教曰雅樂樂之正者今不必别製新辭如鹿
鳴等篇古今可通用者豈不美哉但侍臣之意不同
其以此問于宰相

禮曹與詳定提調進樂調曰古者審音以知樂審
樂以知政故曰合樂以致神祇以和邦國又曰正
聲感人而順氣應姦聲感人而逆氣應是以周官
大司樂禁其淫聲過聲凶聲曼聲臣等竊觀前朝
承三國之季因用其樂又得宋朝教坊之樂及其
季世多淫哇一切無可觀今不可因襲臣等謹於
兩部樂取其聲音之稍正者參以風雅之詩定爲
朝會宴享之樂以及臣庶通行之樂具列于左以
正聲音以召和氣從之
國王宴使臣樂

王與使臣坐定進茶唐樂奏賀聖朝令進初盞及進俎歌鹿鳴用中腔調獻花歌皇皇者華用轉花枝調進二盞及進初度湯歌四牡用金殿樂調進三盞五羊仙呈才進二度湯歌魚麗用夏雲峰調進四盞蓮花臺呈才進三度湯水龍吟進五盞抛毬樂呈才進四度湯金盞子進六盞牙拍呈才進五度湯憶吹簫進七盞舞鼓呈才進六度湯歌臣工用水龍吟調進八盞歌鹿鳴進七度湯及九盞歌皇皇者華進八度湯及十盞歌南有嘉魚用洛陽春調

國王宴宗親兄弟樂

王坐殿奏賀聖朝調進俎奏大平年獻花歌行葦用金剛城調進初度湯歌關雎進初盞受寶籙呈才進二度湯歌麟趾進二盞夢金尺呈才進三度湯歌葛覃用紫霞洞調進三盞五羊仙呈才進四度湯及進四盞抛毬樂呈才進五度湯歌臣工進五盞舞鼓呈才進六度湯及進六盞文德曲進七度湯及進七盞歌南山有臺

國王宴羣臣樂

初儀上同獻花歌鹿鳴用金剛城調進七度湯及

進七盞歌抑篇餘皆上同

國王遣本國使臣樂

初儀上同進初盞歌皇皇者華進八盞歌四牡餘皆上同

國王勞本國使臣樂

初儀上同進盞歌四牡進三度湯歌皇皇者華餘皆上同

國王遣將臣樂

初儀上同獻花歌采薇餘皆上同

國王勞將臣樂

初儀上同獻花歌杕杜進三度湯歌采薇餘皆上同

視朝唐樂

駕前唐樂胡部樂講武擊鐘鼓以爲節

大射

歌鹿鳴

議政府宴朝廷使臣樂

初盞及進俎歌鹿鳴獻花及進二盞歌皇皇者華

初度湯歌四牡進三盞蓮花臺呈才二度湯歌南有嘉魚進四盞牙拍呈才三度湯歌魚麗進五盞

舞鼓呈才四度湯歌南山有臺進六盞三絃五度
湯及進七盞文德曲大肉進八盞松山操用洛陽
春調

議政府宴本國使臣樂上同

議政府餞本國將臣樂

初盞及進俎歌采薇餘皆上同

議政府勞將臣樂

初盞及進俎歌杕杜餘皆上同

一品以下大夫士公私宴樂

初盞及進俎歌鹿鳴用金剛城調初味及二盞五

冠山二味及三盞歌關雎用紫霞洞調三味及四
盞侑食三絃四味及五盞五冠山五味及六盞方
等山終味及七盞勸農歌
六年以減女樂便否問于掌樂院提調柳順汀禮曹
判書申用漑順汀用漑等請京中女樂仍舊外方可
革者革之
二十年臺諫上疏請革女樂政府禮曹議曰女樂之
用三代以上則未可知考之古文用於宮中今 內
殿女樂不可廢也請革外方女樂兩司請並革京外
竟以 內殿無可代用者大臣難之不果革

明宗八年購得中朝樂律較正本國律管本國律管乃永樂三年中朝所賜者年久傳訛漸失其眞乃差樂官一樂師三隨賀至使関箕移咨禮部禮部行移太常寺選取精通音律樂舞生二人與樂官樂師逐一校正先以回咨付関箕來曰律管爲音樂之本必制造精工聲氣允協要非旬月之間可以精造者樂官樂師留京守候待造完領回云云樂官宋琳等留北京兩月始歸而律管一部有圍小而形偏者盖因樂官思歸促令速成而工人苟充與之也琳等又不肯傳習唐樂而歸禮曹判書鄭士龍詰之琳等無以

對

仁祖三年世子將冠禮曹判書李廷龜請曰人君出入皆有軒架鼓吹大小行幸皆有前後鼓樂此所謂鳴和鑾清節奏非爲遊豫實關威儀非喪與災不可斷懸也 聖上卽位之初有奴酋平定間勿用樂之敎常時擧動皆不用樂此實無前之變禮也天下未有無樂之國故吉事賀禮未嘗無樂至於冠禮則儀禮曰士冠無樂此指三加醮字之時也春秋傳曰君冠以金石之樂奏之許愼曰士冠雖無樂而國君飮必擧樂冠而無樂非禮意也以此觀之國君之冠用

樂可知五禮儀世子三加醮字無用樂節次而臨軒命賓贊時有軒架鼓吹盖參酌儀禮及春秋傳也請依禮奏樂從之

七年倭使玄方請闕行四拜禮曰朝鮮三國時送文人樂師於日本或教以文或教以樂至今稱高麗樂用之天皇宮而音律變訛曲譜無傳禮官曰文與樂乃中華致治之具而日本以四裔乃能有慕於此亦異矣哉

八年罷遣妓樂

趙翼劄曰昔齊人歸女樂季桓子受之三日不朝

孔子行孔子答顏淵爲邦之問曰放鄭聲遠佞人
鄭聲淫佞人殆記曰姦聲亂色不留聰明淫樂慝
禮不接心術然則女樂本非國家之所宜畜端人
正士之所宜近也自古帝王之治未有女樂唯唐
玄宗時有梨園弟子陳後主時有女樂士二君皆
致亂亡不足爲法也我國之有女樂不知自何代
臣頃往江華考實錄見　睿宗朝教曰邊邑妓仍
存內地妓皆罷邊邑則將士離家久戍衣服破綻
難以補綴妓不可罷也其時議者以爲天使時外
方妓必收聚京中若內地無妓則遠徵邊上不便

以此觀之是時無京妓可知也雖曰豐呈不可無女樂然自古帝王孝奉母后者多矣未聞以女樂娛悅也昔越圍吳趙襄子降食家臣楚隆問故襄子曰黃地之會先主與吳王言曰好惡同之夫趙鞅與吳王有一言之約而吳之被圍其子爲之殺食今我國之於　天朝恩義之重視襄子之於吳萬萬當此　皇城戒嚴我國　君臣皆當憂戚度日豈宜使城中樂聲紛紛乎臺臣罷遣之請旣蒙允兪而今又有留之之議伏願固守前旨速令罷遣　上從之

二十年副護軍韓明勗上疏言享祀廢樂臣未知可
也以爲遇亂而不可樂則孔聖厄於陳而絃歌被圍
於匡而命之歌聖人不以遇亂廢其樂也疏下備邊
司議二十四年告 廟自明年春享復用樂
肅宗元年禮曹言凡大祀則卒哭後用樂昭載禮文
故昔年 親行祈雨時因本曹啓令大臣六卿會議
然後用樂今玆 親祭爲生靈祈澤于天依故例用
樂爲宜議大臣處之何如從之詳見禮考
今 上十三年 教掌樂提調尹淳曰昔人占國之
隆替在於樂近者樂院法樂比前繁促宜申飭也淳

日閭巷之間近或設雜戲京城聚觀士夫家宴集亦或設此戲關係風教不但俗樂之繁促可以一體禁之乎 上曰不必設禁士夫則兩司隨聞糾正閭巷則政府申飭可也

十九年夏四月 上將行大射禮於泮宮問兵曹判書徐宗玉曰射樂一章當爲一節也宗玉曰然矣禮曹從樂師之言以一句爲一節定儀注上之宗玉博考古禮與禮曹叅判吳光運同登筵席請更釐正
上問于光運光運曰禮記射儀曰天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節註曰一終爲一節一終者一遍之

終也且呂氏論騶虞章歷舉一遍至吁嗟乎騶虞而曰天子之射以是爲節以此觀之一章之爲一節明甚矣今此大射時樂章以全章爲一節合於禮也上曰是矣從之

六月領議政金在魯奏曰 太廟酌獻時贊儀若唱樂止則一句四五字之内雖未竟一二三字亦即止之待更作然後續奏前之餘字此不成文理也自今申飭雖唱樂止必竟其句何如 上曰樂章長短自有節度畢其句而後可以成章申飭竟句勿以唱樂止而間斷可也

三十四年議徽寧殿三年後祭享用樂皆以爲宜用
樂 上曰孝昭殿祔廟後文政殿將爲徽寧殿若親
臨五享則入瞻殿中怳若 陟降之猶臨何忍用樂
於此殿乎先正文正公宋時烈昔年獻議可謂溯源
之論一依文正公獻議施行

肅宗乙丑宋時烈議永昭殿用樂曰詩經雅頌無
爲后妃立樂之文惟雝頌有文母之文而統於烈
考則非爲文母而作也周禮有奏歌舞以享先妣
之文鄭玄以爲先妣姜嫄也后稷爲始祖姜嫄無
所配特立廟而祭之謂之閟宮然程朱皆以鄭說

爲非宗廟之樂皆美盛德之形容以其成功告于
神明者似不宜於后妃易所謂坤道無成者其理
然也
三十六年六月　教曰今月　龍髯莫攀之月明年
聖后禮陟之年嗚呼庚子予年二十七今六十有七
嗚呼重光予年甫八方在冲歲縗麻之節未能如禮
雖不能效士庶服縗守墓亦何忍尋常過明年乎明
年自歲首至季冬雖有賀只領教樂陳而不作八月
至季冬大小禮一併撤樂王公匹庶禮雖異心則同
吁嗟諸臣莫曰我先君莫之行而沮我此教

東國文獻備考卷之四十一

東國文獻備考卷之四十二

崇政殿 校正

樂考 四

樂器

金之屬 雅部

編鐘 特鐘

本朝 世宗十一年禮曹啓古人鑄鐘之法銅錫交入斤兩有定謂之有齊不可加減我朝編鐘只依中國所賜鐘鑄之銅錫斤兩未能安法交入以致聲不淸和且音律所以不協者盖以中國之制歷代各異

也前此賜樂編鐘十二律名一一皆刻標而聲音則各異或當高而下或當下而高高下不齊雖於新舊編鐘擇其中律者一祭之用太半不足若値並祭則更無所用其體厚聲高者猶可磨正用之若過薄聲下及穿缺裂破者雖或改正未易充數請置鑄鐘所依法鑄成從之　鑄鐘所啓宋仁宗時范鎭所制編鐘自黃鐘至應鐘因其體之厚薄定其聲之淸濁而其大小則同今所鑄依范鎭之制以大小鑄之乎依舊鐘之制以厚薄鑄之乎且前朝所得中國編鐘有畫兒奢侈華美丙戌年賜樂編鐘則無畫兒純儉質素

祭享之樂從儉素朝會之樂從華美而厚薄並依丙
戌年賜樂體制何如從之　鑄鐘所又啓今制編鐘
形不正圓故正面與旁邊聲響擊之少差不協本音
考之周禮文獻通考大宋皇祐時頒樂圖鐘形則自
唇及頂分爲四層名狀各殊唇上謂之于于上謂之
擄擄謂之鐩盖慮奏樂工人亂擊他處而失其本音
故標以名之也今之鑄鐘一依中朝賜樂鐘形無標
鑄成然鐘面着標明有古制愚慮工人亂擊可慮其
未鑄朝會樂編鐘幷鐩形鑄之已鑄編鐘則以銀或
鑞鑱成鐩形以爲標識何如從之　儀禮詳定所覆

奏朴堧上疏曰古制堂上特鍾特磬聲中黃鍾正色也今 宗廟特鍾則仲呂聲也諸祭所用則姑洗聲也特磬亦不論其音以唐磬一枚任意用之乞令改造必聲中黃鍾然後用之又凡金鑄之器厚則聲高薄則聲下其聲下則更無可高之理聲之高者磨削令薄實非難事乞賜鍮匠三四名先將特鍾一顆磨削驗之然後依此校正其不協編鍾一百三十六顆亦皆磨削內面期於中律則庶爲功易而祭樂備矣今詳此說爲是宜從之 詳定所又覆奏朴堧上疏曰軒架三面編鍾之位九而九架之內各懸十二律

鐘總一百單八顆乃備本律中聲若兼四宮淸聲則每架各添四顆凡二百四十四顆乃足其數並祭則倍之爲二百八十八顆也我朝編鐘元數只二百八十六顆臣今以中國方響簫管等器校正音律其正合黃鐘者十顆正合大呂者十一顆夾鐘七顆姑洗七顆仲呂九顆蕤賓十三顆林鐘十九顆夷則十四顆南呂二十一顆無射二十六顆而已其餘一百三十六顆皆未中律今以入用之數計之則黃鐘太簇仲呂蕤賓夷則應鐘僅滿一祭之懸大呂夾鐘姑洗則一祭之用亦未備焉但林鐘南呂無射則二祭之

數足矣其未備之架行祭之日不得已兼設不協之
鐘至於並行則 永寧殿之樂無中律之鐘不得成
調故分而校正一二架設於前面不中者換入於
宗廟之庭故兩祭之樂皆未純正若盡數扣擊聲音
錯雜邪正交喧全無諧協之理故只以正律奏之餘
皆懸設而已此臣之妄計也然比諸往日邪正雜奏
則小愈耳願命備鑄以正一代之樂今詳此說爲是
五禮儀圖說曰禮書鳧氏爲鐘鐘體之別五銑于
鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋
飾有蟲介於于鼓鉦舞之間有帶布於帶間有枚

先儒曰銑金之澤者淨如洗焉欒如木之𣞤鍾口兩角也于則銑間之曲袪也鼓則于上之所擊處鉦則鼓舞之正中者舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡横甬上者也帶類篆故曰篆乳有數故曰枚　文獻通考云小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆今大晟樂宗前代制用十六枚以十二枚爲正鍾四枚爲淸鍾

造法　鍾以銅鐵和鑞鐵而鑄成之如錞鐲鐃鐸之類凡鑄器並同特鍾則聲中黃鍾編鍾則自黃鍾至淸夾鍾凡

十六長短圍狹並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鑄器內外範土今人好用浦土然以細沙及沙器搗末造麁土三物幷用細布重篩而交合爲之最好如此則鑄物無痕無纇矣

擊法 編鐘擊者對立雅樂則自黃鐘至林鐘用右手自夷則至淸夾鐘用左手俗樂則兩手從便擊之 編磬同 鐘則擊鐩磬則擊鼓槌則用角 編磬特鐘特磬 鐲鐃槌同 特鐘用於登歌以起樂者也

洪暹題樂器形止案後曰丙子秋主簿朴湘檢庫蔵得獘册于破笥中即正統十三年戊辰冀

成公黃喜所藏奉常寺欽賜樂器形止案也案留院中一百三十年提調暨僚屬下及胥隷不知有是案幾未免爲覆瓿矣按高麗樂志睿宗遣吏部尚書王字之文公美于宋其還徽宗皇帝下詔賜大晟樂政和丙申遣李資諒于宋謝賜樂續綱目徽宗政和三年頒新樂今所存編鐘二十一下標曰宋朝出來簫四下標曰洪武時出來編鐘十六下標曰永樂丙戌出來其餘特鐘鎛鐘玉磬瑟笙竽無標可辨不知孰爲頒大晟樂時所賜孰爲洪武永樂年所賜所謂鎛

鐘始見于周禮歷代通用而我國五禮儀無所謂鎛鐘者徽宗頒新樂時有鎛鐘十二之文疑此爲大晟樂之一然無標識不敢强而爲說也

錞

五禮儀圖說曰周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓盖其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸爲鼻内懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和武舞時工人手持錞振之引舞進退

用法　用錞之法文舞既退武舞進入之時樂生一人以兩手持鐵纓而振之以入立於舞人之右

凡雅樂第三字舞人回身之時振之至第四字而止鐲鐃鐸之用並同鐲鐃則左手執柄右手執槌擊之鐸則以兩手持其柄而搖之

鐃

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐃止樂以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟盖其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑宫縣用之飾以流蘇盖應律音而和樂也

鐸

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐸通鼓釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞武事者執之

鐲

五禮儀圖說曰樂書云周官鼓人以金鐲節鼓鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以爲鼓節盖自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也

金之屬 俗部

方響

世宗十三年慣習都監使朴堧上言曰方響一器起自梁朝上下通用以代鍾磬之音者也八音之中唯磬聲四時不變而方響亦然其餘中虛鑚穴之器則體薄內空易感陰陽之氣故盛夏則乾燥而聲高隆冬則凝澁而聲下必依磬聲而調之然後音始諧和詩所謂依我磬聲者以此耳磬聲之外唯方響可據誠爲切要然我國方響只有三部而其聲過半不得其正爲可恨也又考門外行樂之器天子之制用方

響八架在侯邦宜半其制而爲之且方響藏之庫內衆工未易私習乞令加造以廣私習之器下詳定所議

五禮儀圖說曰樂書云方響之制盖出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虡上以代鍾磬凡十六聲比十二律餘四清聲耳後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉今民間所用纔三四寸耳

樂學軌範曰文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略

似唐樂之體歟

臣謹按軌範此條不見於通考可異也已大抵通考有二方響而一載胡部一載俗部安有稱聖人之所制而載之胡部者哉且所謂略似唐樂之體者尤不可曉恐是錯簡也

造法 方響之制剛鐵爲之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鐵上端穿一孔三甲眞絲編用設兩擴鐵架子與鐘架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔揷背又付方臺上層編鐵間左右柱用鉤鐵以杖朱漆貫鐵俗稱擔持此

所謂鼓吹時行樂祭享則無鈎鐵矣

響鈸

樂學軌範曰響鈸以鍮鐵爲之如銅鈸而小徑二寸一分後懸鹿皮纓垂五色結子每一人二雙手之以舞

銅鈸

樂學軌範曰銅鈸以鍮鐵爲之如僧家鳴鈸而小徑四寸七分後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

文獻通考曰銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南

高昌疎勒之國大者圓數尺以韋貫之相繫以和樂唐時樂清曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之盖出於夷音也然有正與和其大小清濁之辨歟昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器洛陽宫鐘聲相諧宫中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

石之屬　雅部

磬

世宗九年朴堧進新製石磬一架十二枚初以中朝黄鐘之磬爲主三分損益作十二律管兼以甕津所

産秬黍校正之取南陽石作之聲律乃諧遂作　宗廟朝會之樂　儀禮詳定所覆奏朴堧上疏曰堧云磬石之得自古爲難我朝瓦磬亦不得已也然石聲則爲乾方立冬之音土聲則爲坤方立秋之音也以瓦代石殊失八音之制矣今得南陽之石聲甚淸和不下唐磬此乃　聖朝應時之物非偶然也庶幾盡心磨琢期於大備然攻治未易必經久乃備其未備之際當以前日之瓦磬用之今詳瓦磬協律者少無聲者多而數亦未足宜擇有聲近律者留之餘姑備造以待石磬之成

五禮儀圖說曰周禮圖云古者制磬形垂下以象天傾西北屈而下覆之意磬氏爲磬倨勾一矩有半先儒云上曲者爲鈎下直者爲倨勾即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是勾亦得一倨有半也廣狹長短務適中焉然皆厚二寸或謂石性堅則雖厚而淸緩則雖薄而濁如天球乃玉磬自然者是可以磬氏之制拘乎

樂學軌範曰特磬用於登歌以止樂者也磬採南

陽石爲之特磬則聲中黃鍾編磬則自黃鍾至淸夾鍾凡十六長短廣狹並同而以厚薄定其高下厚則聲高薄則聲下凡鍾磬過厚而聲高不中本律者磨而薄之則可以聲下而中其本律過薄而聲下亦不中本律者磨去下端則可以聲高而中其本律矣然長短差跌不若改造之爲便

造法　凡樂器並用律管以正聲音而鍾磬調音最難假令多造黃鍾而箇箇正于律管則似無差訛若自相擊則大槩雖中黃鍾之律而未免有小小高下之差他律亦然此必竹與金石吹擊不同

故也若造鐘磬則須先正黃鐘一箇吹管而憑之使精解音律者審聽而正之務令相諧然後餘鐘若磬並依先正者而正之則庶無訛謬他律倣此今按各祭及朝賀所用鐘磬各律微有高下之差當其時奏必只用律管調音耳

絲之屬　雅部

琴

五禮儀圖說曰樂書云長三尺六寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天

地也暉十有三象十二律餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之王也五分其身以三爲上以二爲下參天兩地之義也文王武王各加一絃以爲文絃武絃是謂七絃

造法　琴之制前面用桐木後面用栗木漆以黑暉以螺蛤爲之凡十三中暉最大至第一暉第十三暉漸次而小凡七絃初絃稍大至七絃漸次而細

按法　以左手按絃姑洗用無名指立按餘皆母指斜按並肉甲兼用之以右手

彈法　姑洗用無名指勾彈夷則南呂無射應鐘
清大呂清大蔟清夾鐘用食指挑之餘皆長指勾
彈不按而彈曰散聲卽虛絃聲也
洪邁題樂器形止案後曰今樂院所存四琴所
書一曰靜對一曰風搖玉佩一曰九霄鳴佩一
曰清古而有四句琴銘宋帝押字又有復古殿
三字御書之寶圖書此不可指爲大晟樂一時
之頒所謂復古殿不但見於宋史考諸玉海宮
殿部有曰高宗作復古殿帝所常御大明一統
志紹興府有復古殿高宗所建盖殿作於宋室

南渡之後知此琴非徽宗所賜明矣而史無所載豈非高宗體先帝厚遇高麗之意特撤而貺之者乎嗚呼遠矣哉

瑟

五禮儀圖說曰禮書云樂記清廟之瑟朱絃而疏越盖絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於大急練絲以濁其聲然後不失之大清　樂書云瑟者閑也所以懲忿窒欲所以正人之德也故前其柱則清却其柱則濁　三禮圖頌瑟長七尺二寸

廣尺八寸二十五絃並用也

造法　瑟之制前面用桐木後面用牙木俗名四俺木

面邊兒漆以黑前面畫雲鶴兩端畫錦黃鍾絃最

大至清應鍾絃漸次而細閏絃與黃鍾同並紅染

柱亦漸次而低閏絃之柱退立於擔棵之前

彈法　本律十二用右手清聲十二用左手並以

食指同時勾彈俾作雙聲四清聲則只彈清聲

絲之屬　俗部

玄琴

三國史云玄琴象中國樂部琴而爲之又風俗通云

琴長四尺五寸者法四時五行七絃法七星玄琴之作也新羅古記云初晉人以七絃琴送高勾麗麗人雖知其爲樂器而不知其聲音及鼓之之法購國人能識其音而鼓之者厚賞時第二相王山嶽存其本樣頗改易其法制而造之兼製一百餘曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴羅人沙飡恭永子玉寶高入地理山雲上院學琴五十年自製新調三十曲傳之續命得得傳之貴金先生先生亦入地理山不出羅王恐琴道斷絕謂伊飡允興方便傳得其音遂委南原公事允興到官簡聰明少年二人

曰安長淸長使詣山中傳學先生教之而其隱微不
以傳允興與婦偕進曰吾王遣我南原者無他欲傳
先生之技于今三年矣先生有所秘而不傳吾無以
復命允興捧酒其婦執盞膝行致禮盡誠然後傳其
所秘飄風等三曲安長傳其子克相克宗克宗制七
曲克宗之後以琴自業者非一二所製音曲有二調
一平調二羽調共一百八十七曲其餘聲遺曲流傳
可記者無幾餘悉散逸不得具載

玉寶高所制三十曲　上院曲一中院曲一下院
曲一南海曲二倚嵒曲一老人曲七竹庵曲二玄

合曲一春朝曲一秋夕曲一吾沙息曲一鴛鴦曲一遠岵曲六比目曲一入實相曲一幽谷淸聲曲一降天聲曲一

造法 玄琴之制前面用桐木俗云石上桐最好然生石上者去地上七八尺許臃腫多旋紋者必木理沉濁造琴聲亦不淸須擇高枝無旋痕埋直者乃可造若得高枝則雖非石上桐亦好後面用栗木棵用會木而棕木次之其龍口鳳尾坐團擔棵軫棵雲足柱俗名歧棵等粧飾用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用靑荊俗稱靑橒染尾用各色眞

絲或青染木綿絲鬼淚用紅綠眞絲擔棵之內付
以玳瑁凡六絃大絃最大文絃武絃次大棵上清
稍細歧棵清次細遊絃次細匙用堅剛海竹
按法　以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取
聲則去之以無名指據遊絃長指據大絃若按無
名指則文大兩絃無聲若按長指則文遊兩絃無
聲實有聲者按絃而已大絃不用無名指遊絃不
用長指唯母指食指通用於兩絃然各有定按之
棵初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定棵
而力按之以用次棵之聲無妨如樂時調用大絃

上二則力按大絃第七棵羽調用遊絃上二則力
按遊絃第六棵之類今人好用此法
彈法　以右手執匙匙端向内自文絃順畫五絃
至武絃而止曰挑作乚實有聲者兩清與按絃而
已如挑文遊大三絃匙至棵上清而止作丨挑棵
上歧棵兩清匙至武絃而止作一只挑一絃作丶
只勾一絃作乀又先按一棵而挑之即遞按他棵
仍用先挑之聲則無挑勾之點棵名不須別作以
一二三四書之合字之法如以母指按大絃第五
棵而順畫五絃則作⿷匚⿱大五以無名指按遊絃第四棵

逆畫五絃則作𠥓以母指按遊絃第八棵而同挑
文遊大三絃則作𤆬以食指按遊絃第六棵而只
挑其絃則作㦔以長指按大絃第二棵而只勾其
絃則作㐌以母指按遊絃第八棵而挑之卽遞按
第九棵仍用先挑之聲則作𠂢以食指按大絃第
三棵而挑之以長指卽遞按第二棵仍用先挑之
聲則作㐌他棵他絃並類此如挑兩清則作𡉀只
挑棵上清則作止只挑歧棵清則作㕚只挑文絃
則作文只勾武絃則作丨止譜法綱上疊書處並用
甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱

下疊書處則並用挑勾俾爲急促
樂時調平調五調內徵調　一指夾鐘姑洗宮也
調絃法武絃兩清遊絃爲夾鐘姑洗大絃爲夷則
南呂文絃爲無射應鐘各絃並散聲後倣此　二
指仲呂蕤賓宮也武絃兩清遊絃爲仲呂蕤賓大
絃爲無射應鐘文絃爲黃鐘　三指林鐘宮也武
絃兩清遊絃爲林鐘大絃爲黃鐘文絃爲大呂大
蔟　橫指夷則南呂宮也武絃兩清遊絃爲夷則
南呂大絃爲大呂太蔟文絃爲夾鐘姑洗　每棵
絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮上

一上二下五下四之名及時用宮商角徵羽絃左
書五調之宮商角徵羽後倣此
羽調平調攅指夷則南呂宮也　調絃法武絃歧
棵清大絃文絃爲夷則南呂棵上清遊絃爲夾鐘
姑洗以樂時調一指變調作攅指攅指本樂時調
然絃太急故令或作羽調而奏之　羽調無射應
鐘宮也武絃歧棵清大絃文絃爲無射應鐘棵上
清遊絃爲仲呂蕤賓卽樂時調二指變調也
八調清黃鐘宮也　武絃歧棵清大絃文絃爲黃
鐘棵上清遊絃爲林鐘卽樂時調三指變調也

邈調清大呂太蔟宮也　武絃岐棵清大絃文絃、爲大呂太蔟棵上清遊絃爲夷則南呂卽樂時調攅指變調也以上樂時調羽調並五調内徵調樂時調界面調五調内羽調　一指二指三指攅指

羽調界面調　攅指羽調八調邈調以上樂時調羽調並五調内羽調

嚾子調太蔟宮界面調也　調絃法文絃武絃爲太蔟兩清遊絃爲林鐘大絃爲黃鐘卽俗稱河臨調也憂息調同

啄木調黃鐘宮平調也　調絃法文絃武絃大絃
爲黃鐘兩清爲仲呂遊絃爲林鐘俗稱宮調
宮調黃鐘　他律按法倣此今小抛毬樂調
商調黃鐘　他律倣此
角調黃鐘　他律倣此
徵調時用平調　詳見上本調圖
羽調時用界面調　詳見上本調圖
清風體亦名河臨調或稱剩即姑洗宮也　調絃
法武絃歧棵清文絃爲姑洗大絃爲太蔟棵上清
遊絃爲南呂並散聲也

臣謹按俗樂之器惟玄琴最爲近古盖其前廣後狹上圓下方與夫龍口鳳尾七絃之制玄琴古琴一也惟暉易之以棵此爲少異然暉十三象十二月及閏棵十三亦象十二月及閏況其卦之誤稱爲棵猶徽之誤稱爲暉何謂卦也懸掛物象以示人者易之卦也懸掛諸絃以作聲者琴之卦也琴本伏羲所作其象易卦以爲琴卦於理爲近今考古記晋人以七絃琴遺高麗則安知古制自隱君子流傳海外也歟但今之琴調人自爲調皆是

繁音而不得淳古之正聲是可恨也

伽倻琴

三國史云伽倻琴亦法中國樂部箏而爲之風俗通曰箏秦聲也釋名曰箏施絃高箏箏然幷梁二州箏形如瑟傅玄曰上圓象天下平象地中空准六合絃柱擬十二月斯乃仁智之器阮瑀曰箏長六尺以應律數絃有十二象四時柱高三寸象三才伽倻琴雖與箏制度小異而大槩似之羅古記云加耶國嘉實王見唐之樂器而造之王以謂諸國方言各異聲音豈可一哉乃命樂師省熱縣人于勒造十二曲後于

勒以其國將亂攜樂器投新羅眞興王王受之安置國原乃遣大奈麻注知階古大舍萬德傳其業三人既傳十一曲相謂曰此繁且淫不可以爲雅正遂約爲五曲于勒始聞焉而怒及聽其五種之音流淚歎曰樂而不流哀而不悲可謂正也爾其奏之王前王聞之大悅諫臣獻議加耶亡國之音不足取也王曰加耶王淫亂自滅樂何罪乎蓋聖人制樂緣人情以爲撙節國之理亂不由音調遂行之以爲大樂伽倻琴有二調一河臨調二嫩竹調共一百八十五曲

于勒所製十二曲　一曰下加羅都二曰上加羅

都三曰寶伎四曰達已五曰思勿六曰勿慧七曰
下奇物八曰師子伎九曰居烈十曰沙八兮十一
曰爾赦十二曰上奇物　泥文所製三曲一曰烏
二曰鼠三曰鶉
造法　伽倻琴之制以桐木爲之粧飾木及染尾
與玄琴同凡粧飾等具不用膠付羊耳頭則揷於
尾端擔棵支於絃端凡十二絃武絃稍大至五短
音漸次而細柱亦漸次而低
按法　以左手食長名三指拘把毋小二指按之
彈法　以右手毋食長三指遞用彈之

用雙絃法　必併彈一律之絃如以母指彈宮絃則以長指併彈下五絃以母指彈上二絃則以長指併彈下三絃之類先用長指次用母指彈絃用食長兩指則自外勾之用母指則自內勾之合字之法於第八絃用母指於第三絃用長指同彈則作⿰乃刂於第九絃用母指於第四絃用長指同彈則作⿰亻四以食指只彈第七絃則作⿰勹人以長指只彈第五絃則作⿰丑人以母指只彈第十二絃則作芷於第一絃用無名指於第三絃用食指一時挑之則作⿰夕三他指他絃倣此

五禮儀圖說曰文獻通考云月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

造法　月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

奚琴

五禮儀圖說曰文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

造法　奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木周兒遠山同腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱鐵穿揷立竹之內下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若彩繩結於周兒下二寸許以爲散聲卽虛絃也又以黜壇花木刮青皮或烏竹海竹爲弓馬尾爲絃用松脂軋之

彈法　按用左手軋用右手

唐琵琶　鄕琵琶

三國史云風俗通曰近代樂家所作不知所起長三尺五寸法天地人與五行四絃象四時也釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名鄉琵琶與唐制度大同而小異亦始於新羅但不知何人所造其音有三調一宮調二七賢調三鳳皇調共二百一十二曲

五禮儀圖說曰樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉

云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

造法　唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木橡斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用斑竹擔環用銀或豆錫擔條兒用紅眞絲武絃最大大絃中絃次大子絃最細　凡樂器大小無定體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之巧拙而聲音逈

異竹器亦然至於調音則不關於器之大小以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶小管子則其制過小難諧於衆樂

按法 以左手母指把其頸餘四指遮按之

彈法 唐樂則以木撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休其爪

絃法 中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴

同

合字之法　如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作𠥓實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第五柱而畫武大中三絃則作隚實有聲者大絃與按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作炴以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作䍃以無名指按子絃第十一柱順畫四絃則作匩如畫武大中三絃則作炛實有聲者大中絃耳他柱他絃倣此上五之柱力按則爲上六唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡

字以名小兩指按子中兩絃六字合字

平調五調內徵調也　調絃法武絃爲濁徵大絃中絃爲宮子絃爲徵並散聲用於鄉樂

界面調五調內羽調也　調絃與平調同用於鄉樂

上調　調絃法武絃爲濁無射大絃爲夾鐘中絃爲濁林鐘子絃爲林鐘並散聲只用於唐樂

下調　調絃法武絃爲濁南呂大絃爲太蔟中絃爲濁林鐘子絃爲林鐘並散聲只用於唐樂

造法　鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木棵及

粧飾木與玄琴同五絃大絃最大武絃中絃稍細

清絃次之遊絃最細腹板付玳瑁匙用鐵杻木

按法 界面調上一上四下一下四於本棵力按

之羽調同羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之

棵力按之而用之

絃法 清絃作氵武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴

唐琵琶同

合字之法 如以食指按遊絃第七棵以長指據

大絃中絃而順畫五絃則作[illegible]實有聲者武絃清

絃與按絃而已先再打武清兩絃畫五絃其聲謂

之清以無名指按遊絃第八棵只挑其絃則作⿰氵六
以長指按大絃第六棵而只挑其絃則作⿰忄⿱大八以食
指按中絃第五棵而只挑其絃則作⿰火⿱中五如挑武絃
清絃則作此他棵他絃倣此
樂時調平調界面調羽調同　一指姑洗宮也調
絃法大絃清絃爲姑洗中絃武絃爲南呂遊絃爲
清大呂並散聲他調倣此　二指仲呂宮也大絃
清絃爲仲呂中絃武絃爲無射遊絃爲清太蔟
三指林鐘宮也大絃清絃爲林鐘中絃武絃爲黃
鐘遊絃爲姑洗　橫指南呂宮也大絃清絃爲南

呂中絃武絃爲太蔟遊絃爲蕤賓

羽調橫指南呂宮也　調絃法大絃清絃爲姑洗中絃武絃爲南呂遊絃爲大呂

羽調應鐘宮也　大絃清絃爲蕤賓中絃武絃爲應鐘遊絃爲姑洗

八調清黃鐘宮也　大絃清絃爲林鐘中絃武絃爲黃鐘遊絃爲仲呂

邈調清太蔟宮也　大絃清絃爲南呂中絃武絃爲太蔟遊絃爲林鐘

清風體亦名河臨調或稱剩卽姑洗宮也　調絃

法大絃武絃爲南呂中絃爲大呂淸絃爲姑洗遊絃爲蕤賓

大箏　牙箏　戛箏

樂學軌範曰文獻通考曰箏秦聲也傅玄箏賦序曰上崇似天下平似地中空準六合絃柱依擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器釋名曰箏施絃高箏箏然幷梁二州箏形如瑟風俗通曰箏本五絃不知誰作隋音樂志云箏十三絃蒙恬作也樂書曰唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

造法　大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細染尾用各色眞絲或用青染木綿絲右手彈絃左手按柱後只用唐樂

造法　牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至第七絃漸次而細用黜壇花木(刮青皮)塗松脂軋之間有兼用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱後古只用唐樂今鄉樂兼用之

竹之屬　雅部

簫

五禮儀圖說曰周禮圖云博雅大者二十四管無底漢謂洞簫小者十六管有底狀如鳳翼其聲鳳聲大晟樂譜云鳳簫以竹爲之身長一尺四寸有一十六管濶一尺六分蠟蜜實其底架一尺二寸以木爲之第一管長一尺二寸五分第二管長一尺二寸一分第三管長一尺一寸三分第四管長一尺四分第五管長九寸八分第六管長九寸第七管長七寸六分第八管長六寸七分自十六管至第九管復如第一管至八管之數從右手爲頭

次第吹之至左成曲分寸協律取聲

造法　簫之制以海竹爲之朱漆今分寸協律之制自黃鍾管至清夾鍾管實蠟其底從律管取聲若有聲高之管則減蠟聲下之管則添蠟以調之架以椴木爲之黑漆

籥

五禮儀圖說曰周禮圖云籥如篴三孔而短主中聲而上下之文獻通考云籥躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之

籥所以備二變世俗之樂也今大常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

造法 籥之制以黃竹爲之上端前面刳而作竅以下脣憑而吹之聲從竅出

管

世宗十二年鑄鐘所啓今考管制周禮圖說管六孔十二月之音併兩而吹之毛詩圖說管六孔如篴併兩而吹之小學圖說管六孔十二月之音併兩而吹之文獻通考引說文曰管如篪六孔十二月之音又引爾雅曰長尺圍寸併漆又引陳氏樂書曰其狀如

篪笛而六竅長尺而圍寸并兩漆而吹之事林廣記圖說管六孔十二月之音併兩而吹之大晟樂譜管以竹爲之如篪而小異以上諸書皆云併兩而吹之獨有林宇樂譜單管圖畫併兩則四清用半竅左右用手似難矣然制作不可輕改乞依古文併兩漆而吹之從之

五禮儀圖說曰周禮圖云六孔十二月之音也併兩而歛之樂書云先王之制管所以達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管降天神取其奇而孤也

孫竹之管出地祗取其小而衆也陰竹之管禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

造法　管之制用烏竹削去一面並兩爲之俾作雙聲上端第一節後刳刻以通節隔按孔凡五上兩端以上下唇憑而吹之聲從後穴而出用黃生絲因竹圍大小造繩麤細結之他竹器倣此

吹法　凡吹竹之類按孔則黑之舉孔則白之間有兼用之孔若用聲高之律則力吹之如鬣篥大平簫用舌之器則堅含舌口而力吹之聲下之律

則緩吹之大抵管籥之類竅間甚狹別作散形以
書律名耳他樂器倣此

篴

五禮儀圖說曰周禮圖云篴舊四孔京房加一孔
備五音今笛也宋朝賜來篴前五孔後一孔尾兩
旁各一孔

造法　篴之制以黃竹爲之上端前面刳而作竅
以下唇憑而吹之聲從竅出下端節穿四孔刳作
十字凡八孔第一孔在後

篪

五禮儀圖說曰周禮圖云大晟樂書塤箎皆六孔而以五竅取聲二者其竅盡合則爲黃鐘其竅盡開則爲應鐘此塤箎所以相應餘樂皆然

造法　箎之制以黃竹爲之當别用竹端揷於管以蠟塗塞俾礙氣通下端節穿四孔刻作十字凡五孔第一孔在後

竹之屬　俗部

唐笛

五禮儀圖說曰文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔樂書云笛

之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲

造法 唐笛之制取年久黃竹爲之凡八孔

大笒 中笒 小笒

三國史云三竹亦模倣唐笛而爲之者也風俗通曰笛漢武帝時丘仲所作也又按宋玉有笛賦玉在漢前恐此說非也馬融云近代雙笛從羌起又笛滌也所以滌邪穢而納之於雅正也長一尺四十七孔鄉三竹此亦起於新羅不知何人所作古記云神文王時東海中忽有一小山形如龜頭其上有一竿竹晝分爲二夜合爲一王使斫之作笛名萬波息雖有此

說怪不可信三竹笛有七調一平調二黃鍾調三雅調四越調五般涉調六出調七俊調大笒三百二十四曲中笒二百四十五曲小笒二百九十八曲

五禮儀圖說曰三竹一大笒二中笒三小笒

造法　大笒之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有淸孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔

按法　按第一孔而擧二三四孔或盡擧一二三四孔則權按五六孔按一二孔而擧三四五孔則權按六孔盖欲便於操弄耳他管同

洞簫

五禮儀圖說曰釋名云洞簫簫之無底者王子淵洞簫賦洞者通也言其無底上下相通故曰洞簫

高麗史樂志洞簫孔八

造法　洞簫之制用年久黃竹爲之上端前面刻而作竅以下唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭莩吹之莩振聲清名之曰清孔（大笒中笒小笒倣此 葭莩卽葦內薄精也）孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

唐觱篥

五禮儀圖說曰樂書云觱篥一名悲篥一名笳管
羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳
而九竅

造法　唐觱篥之制用年久黃竹爲之舌以海竹
削皮爲之上勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設
八孔第二孔在後

大平簫

太祖三年甲戌西北面都節制使崔永沚執送孶家
來投人一名善吹簫曰大平簫　大平簫本於軍中
用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等章兼用之

造法 大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木爲之穿虛其中外如竹節上下端以銅爲之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉㲉䈥銅口長一寸徑一分弱蘆舌長六分通長一尺五寸二分木長九寸二分自上端至第一孔三寸四分每孔間一寸自上端至後孔三寸八分銅八郎長五寸徑四寸四分

匏之屬 雅部

笙 竽 和

世宗十二年鑄鐘所所啓今考笙竽和之制則文獻通

考雅部引說文曰三十六簧爲竽十九簧至十三簧
爲笙又引爾雅曰笙十九簧爲巢十三簧爲和按此
則雅部笙竽體制不同本朝去甲辰年樂器監造色
倣古人竽制濁聲中聲清聲各十二以具三十六簧
造竽吹不能聲故姑據中國所賜十七簧中聲笙制
濁聲以造竽今觀竽非唯古制不合中聲清聲全缺
於今日雅樂聲音節奏不協汆詳雅樂笙制有十九
簧巢笙俗部竽制亦有十九簧之竽一器而有二名
通用似無大害三十六簧之制則不獨我朝工人不
能吹之宋大常樂孟蜀主所進三十六簧之器樂工

不能吹雖存而不用請竽權依雅部巢笙之制造作代用陳設從之　朴堧上疏曰笙之爲器艮方之音其制則衆管參差植於一匏之中取春陽生物之象也以其有生物之義故謂之笙以其爲匏體之器故謂之匏其必以匏爲之者匏爲蔓生在地之物而艮之屬也後世以木代匏制雖精巧而全失本制且八音之內木聲屬乎巽爲立夏之音也匏音屬乎艮爲立春之音也以木代匏則以爲巽音乎以爲艮音乎此不可之大者也願依本制爲之但制笙之匏未易即求酌量圖形布求中外至春輸納擇而用之儀禮

詳定所覆奏令詳此說宜從之匏則制造試驗
令　上十九年求得造簧法於燕京我國舊不曉制
笙簧法金葉脫落則棄不用每年貿於燕京其費不
貲至是特遣樂師一人付賀至使臣之行傳受造法
而來其法以白銅及鍮鐵鑄鍊以成薄葉其白銅葉
則貼十二律鍮葉則貼四清律以雞嚐鹿角燒存性
又以黃蠟松脂白蠟和之五物合煎成膠以貼金葉
而竹孔又以烏金石磨汁傳金葉有垢滓則聲濁不
調輒新傳之於是每年輒貿之獘遂絕然終未能黏
固如中國所造又軌範中有和竽簫三圖而實無之

至是始貿簫而來以備社稷太學諸山川祭祀之用
五禮儀圖說曰禮書云笙列管匏中施簧管端大
者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽
長四尺二寸簧金鍱爲之盖象管在匏有巢之象
故大笙曰巢大者唱小者和故小笙曰和 文獻
通考云宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二
管不定置謂之義管大晟樂譜笙集竹爲之云用
十七管前八簧後九簧高下有次序竹長者九寸
五分底高二寸五分共高一尺五寸
造法 笙竽和之制匏中別用木柱虛其周圍上

面以黑角付之周回鑿孔以植管竹用豆錫造帶
束之匏或以木爲之觜用銅挿於匏口含而吹之
呼吸俱有聲管用烏竹隨律長短又用剛木穿虛
其中圍徑與管竹同長一寸六分連付管端穿穴
於一面以付簧鍱管內面各穿長孔俾通聲氣外
面又穿圓孔按之則有聲開之則無聲

土之屬　雅部

塤

世宗十二年朴堧上疏曰塤之爲器古云長三寸半
圍五寸半陳暘云平底六孔水之數也中虛上銳火

之形也塤以水火相合而成器亦以水火相和而成聲其制作之法皆有所據不可妄作也今樂懸所用塤制或大或小或長或短不依分寸或上下皆銳或上下皆圓全失平底銳上之制陶造甚粗開穴全訛律聲調協安敢有望願依先賢圖說改造用之

五禮儀圖說曰周禮圖云狀如秤錘以土爲之詩作壎 樂書云塤之爲器立秋之音也平底六孔上一前三後二大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾要在中聲之和而已

造法 塤無定制以尨土爲之濶狹失中或燔造

生熟不同故聲音不齊必多數造之准於律管而用之

相

五禮儀圖說曰文獻通考云相狀如韗韋表糠裏以漆跗局承而擊之所以輔樂樂器治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所以節舞也今大樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟

缶

世宗十二年朴堧上疏曰缶之爲樂始自堯時歷代

不廢至秦則尤尚用之不徒爲樂懸之器而已舉世皆好之夫豈無聲音節奏而俗尚至此哉臣觀我朝所用之缶其形不類於圖又於扣磬全無聲韻軒架内徒備行列故缶工之類謂之歌工欺慢甚矣謹稽古書唐永泰初司馬滔進廣平樂以八缶具黃鐘一均之聲宋時民間用九甌合五聲四清之聲則軒架内十缶之音分十二律爲聲似亦無難又凡土成之器有鼓之而無聲者有聲甚清和者有聲高者有聲下者盖聲之有無卽陶之熟與不熟也音之高下則器之厚與薄深與淺也今於城外近地麻浦水邊幸

有陶所願擇善陶者給力給料以任其役俾知音料事者朝夕往來親監陶造必以形與圖合聲如律和爲准器成之後衆工各持隨宇互擊十缶之音自成一樂然後入於行列合之衆音則聲聲相應甚有條理

五禮儀圖說曰樂書云土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋鞈力各切生革縷冥缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見

於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已註云趙王使秦王擊缶孰謂始於西戎乎先儒之說一何疎耶徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細歟註云一曰形如足盆一曰形如覆盆以四杖擊之

樂學軌範曰今軒架圖缶之數凡十每一各用一人擊之各准於律樂書有八缶具黃鐘一均之聲排列於床上則一人必專擊十二律趙王請秦王擊缶則其爲一人擊之明矣今之十缶各用一人

擊之恐誤且黃鐘一均宜用七律而置八缶今之
軒架圖宜用十二缶而用十缶亦未可知

造法　以瓦土燔造以厚薄定律

土鼓

世宗十二年朴堧上疏曰自古先農之樂皆用土鼓今用路鼓非制也謹按禮運註云土鼓築土爲鼓也周禮註杜子春云以瓦爲匡以革爲面陳暘則以禮運爲據而不取子春之說然雅樂之器土音之屬皆以瓦爲之塤缶之類皆是也上古築土之鼓旣不能倣則姑依子春之說陶瓦爲匡冒革爲面以代上古

土鼓之用從之

五禮儀圖說曰禮運曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓猶若可以致其敬於鬼神土鼓蕢桴伊耆氏之樂也盖樂以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲冲氣則以土爲鼓以蕢爲桴所以達中聲者也周禮籥章凡逆暑於仲春迎寒於仲秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合之前與壺涿氏

炮土之鼓異矣杜氏謂以瓦爲皐陶鼓木也以革爲面不稽禮運之過也

革之屬　雅部

晉鼓

世宗十二年朴堧上疏曰周禮春官云鼓人以晉鼓鼓金奏金奏擊編鐘也周禮圖及陳氏禮書樂書內圖懸鼓之狀以爲懸鼓即晉鼓也以其進樂故謂之晉鼓陳以其懸設故謂之懸鼓暘因謂宮懸設之四隅軒懸設之三位荀子以爲衆樂之君今雅樂大鼓似倣此鼓爲之然其形制與周官韗人之說不合且只作一件偏置一隅又不懸設

非制也願令備造一如周制用之儀禮詳定所覆奏今詳軒懸所設雷鼓靈鼓路鼓皆不能聲今之所用大鼓宋人以爲散鼓其後代以晉鼓乞依宋制用晉鼓一

五禮儀圖說曰文獻通考云晉鼓其制大而短盖所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏搏師掌金奏之鼓豈晉鼓歟註云以木柱貫鼓下爲趺上爲橫筍

樂學軌範曰今制立四柱設橫木爲架置鼓其上所以興止軒架之樂又奏樂之時間擊槌以木爲

之

雷鼓　靈鼓　路鼓

世宗十二年朴堧上疏曰祭享之鼓有雷鼓靈鼓路鼓凡三摋也陳暘云雷天聲也故祀天神用雷鼓靈地德也故祭地祇用靈鼓路人道也故享人鬼用路鼓臣觀古人軒架圖祀天神用雷鼓三架祭地祇用靈鼓三架享人鬼用路鼓三架今　宗廟軒架用路鼓三架正合古制至於社稷當用靈鼓三架而反用雷鼓一架圓壇風雲雷雨當用雷鼓三架而反用靈鼓一架彼此相易名實未符且有欠鈌豈宜盛朝有

此過舉乎願依古說備數制作各以其類陳而奏之祀天神用卯宮圜鐘之律樂用六變鼓用六面者先天之數卯得其六故也祭地祇用未宮函鐘之律樂用八變鼓用八面者先天之數未得其八故也陳暘此說似有據依周禮註引鄭司農云雷鼓六面與陳氏同又引鄭康成云雷鼓八面靈鼓六面今奉常寺序列圖不考陳氏之說只據康成之言爲圖故此二鼓易換願依陳氏之說改之　又上疏曰祭樂鼓周禮地官鼓人雷鼓鼓神祀祀天神鄭司農云八面鼓陳暘改六面靈鼓鼓社祭祭地祇鄭云六面陳改八

面路鼓鼓鬼享享人鬼鄭氏陳氏皆云四面晉鼓鼓
金奏樂作擊編鐘也已上雷鼓靈鼓路鼓則隨祭各
用晉鼓則諸處通用皆有鼗鼓以兆奏鼓雷鼗靈鼗
路鼗鼓面上同有柄有旁耳晉鼓制度周禮冬官韗
人詳載漢晉隋唐之鼓未有可考唐開元中以四散
鼓設宮懸四隅以節樂宋太祖乾德四年尹拙上言
散鼓於古無文雷靈路鼓擊之成聲宜作諸鼓罷四
散鼓景祐中仁宗嘗曰鐘磬之音未合古法其集兩
制太常與知音者考定又新作晉鼓三以補禮器之
缺李照等建白罷去散鼓作晉鼓以鼓金奏神宗元

豐二年七月十二日詳定儀注所上言請樂架内設晋鼓以鼓金奏按此則樂用晋鼓古制明矣但歷代宫懸皆用四散鼓設於宫懸四隅以節其樂至宋始復古制用晋鼓節樂則懸晋鼓之數恐亦用四諸侯軒架當減其數然無左驗之文我國祭樂内節樂之鼓前此只用一大鼓此必散鼓晋鼓之遺法也然制作不古故臣以周官鞸人晋鼓之制改正其失而依舊每祭所各用其一其於天神之祀雷鼓三架依陳暘圖說造六面鼓雷鼗亦同地祇之祭雷鼓三架依陳暘圖說造八面鼓靈鼗亦同人鬼之享路鼓三架

依陳鄭說造四面鼓路鼗亦同
五禮儀圖說曰陳氏樂書云鼓人以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其所以九變歟註云雷鼓以馬革乾爲馬故也靈鼓以牛革坤爲牛故也
樂學軌範曰三鼓用於軒架與晉鼓同擊雷鼓黑

漆靈鼓黃漆路鼓紅漆三鼗同

雷鼗　靈鼗　路鼗

五禮儀圖說曰周禮太師樂雷鼓則有雷鼗靈鼓則有靈鼗路鼓則有路鼗　樂書云鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鞉所以奏鼓也（鞉與鼗同）文獻通考云鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓

樂學軌範曰三鼗用於軒架樂作之初搖之

建鼓

樂學軌範曰樂書云明堂位曰殷楹鼓以周官考

之大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在
阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓爲一楹而四
稜焉貫鼓於其端猶四植之桓圭也莊子曰負建
鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉
鼓是也魏晉以後復商制而植之亦謂建鼓隋唐
又棲翔鷺於其上　聖朝因之
造法　高六尺六寸中植以柱設重斗方盖蒙以
珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧
璜以五彩羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼙應二
小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣

鼓之側不在建鼓旁矣建鼓用於殿庭軒架凡朝會宴饗鼓制倣此　鼓用牛皮桶以木爲之漆布包裹而朱漆之畫牧丹　方盖地方四各長二尺六寸五分廣三寸厚二寸柱五各高一尺九寸方盖上層四方横長各二尺八寸五分下層四方横長各四尺二寸五分上層柱五各高一尺二寸自上層至蓮花一尺七寸四角龍竿各長三尺六寸兩皮面徑三尺五寸桶長四尺九寸五分四虎長四尺四寸高一尺一寸虎背每一廣一尺一寸五分珠柱長二尺三寸三分　釘及銜環獸頭並沃

鑞畫雙鳳於鼓桶兩旁趺作四虎中植珠柱貫鼓鼓上置橫木方機立四柱並漆以朱設方盖以紅綠綃作二幨畫折花雲閣覆蓮與刻板並着彩四角揷龍竿各御流蘇貫以彩珠穗兒用五色絲方盖上又設小方盖幨與下幨同置蓮花於其上棲翔鷺槌以木爲之

朔鼓

樂學軌範曰文獻通考云儀禮大射云建鼓在其南東鼓朔鞞在其北詩曰應田縣鼓先儒以田爲朄則朔朔鼓皆小鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓

故曰朔朔鼓亦名朔鼙聲倡始之鼓用於殿庭軒架

應鼓

樂學軌範曰禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應應鼓亦名應鼙和終之鼓用於殿庭軒架

革之屬　俗部

節鼓

五禮儀圖說曰文獻通考云江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂歌用之所以興止登歌

樂學軌範曰節鼓非徒用於與止奏樂之時間擊與軒架晉鼓之用同

大鼓　小鼓

樂學軌範曰鼓用牛皮以木爲桶漆布包裹朱漆畵牧丹頭釘及圓環並鍍金紅眞絲纓子祭享所用勿用鍍金

教坊鼓

樂學軌範曰文獻通考云其制如大鼓蟠龍匼鞚有架有趺隨樂節與杖鼓之技聲同擊之

杖鼓

樂學軌範曰文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

造法　杖鼓之制其腰木及漆布爲殼者最好磁次之瓦則不好漆以黑或朱兩面各用圜鐵大面以白生馬皮爲之小面以生馬皮爲之鉤鐵造以龍頭入銀絲或用豆錫縮繩用紅眞絲爲三甲或用紅木綿絲縮綬用青紫斜皮依樂聲高下進退調之　大面用左手拍之謂之鼓小面用右手杖

擊謂之鞭兩面同擊謂之雙以杖蹔擊俾作搖聲謂之搖唐樂鄉樂並用之

木之屬 雅部

拊

世宗十二年朴堧上疏曰堂上之樂擊拊爲先拊之爲器其用先歌陳賜以爲堂上之樂所待以作者在拊堂下之樂所待以作者在鼓盖堂上門內之治以拊爲之堂下門外之治以鼓爲之內則父子外則君臣人之大倫也而樂實像之以此觀之堂上之樂不可無拊今無之考其制作之法周禮圖說及陳賜之

書林宇樂譜圖論不同願依一說製造用之儀禮詳
定所覆奏拊之爲器體制難定宜勿製造

柷 止

世宗十二年朴堧上疏曰柷方二尺四寸虛中而四
面縫合中開一穴以受椎柄更無他穴也今雅樂之
柷旣有椎柄之穴又於一旁開穴圓可容拳考之圖
說未有如此樣者願須改正

五禮儀圖說曰樂書云柷之爲器方二尺四寸深
一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊也陰始
於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以

作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也爾雅曰所以鼓柷謂之止柷以合樂而作之必鼓之欲其止者戒之於蚤也

樂學軌範曰柷在堂上爲控以止三擊九聲以起樂者也柷形下方稍尖四面畫山水上面畫雲有臺柷用松木臺用椴木　連底撞之一擊左右二擊凡三擊如此三巡則九聲

敔　籈

世宗十二年鑄鐘所啓文獻通考引樂記曰敔擊其

首而逆戛之以止樂陳氏樂書云宋朝大樂先擊其首攵三戛齟齬而止大晟樂譜亦云凡三戛而止按此則樂記止言逆戛而不言戛數宋朝大樂及大晟樂譜皆言戛數而不言逆戛之法今此戛敔之數一依宋制擊首三戛而其逆戛之法則依樂記肄習從之

五禮儀圖說曰樂書云敔之爲器狀類伏虎四方之陰物也背有二十七鉏鋙三九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反爲文非特不至於流而失已亦

有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也爾雅曰所以鼓敔謂之籈敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也

樂學軌範曰楬以籈三擽以止樂者也敔虎及臺用椵木背上鉏鋙刻別用他堅木造以塡之　籈竹凡三每端剡作三片卽九數也以九三擽乃三九之聲也

應

五禮儀圖說曰文獻通考云小舂謂之應所以應大舂所倡之節也周官應如桶而方六尺五寸中

象柷有椎連底左右相擊以應柷也禮圖其形正圓而內外皆朱

樂學軌範曰今用應之法文舞旣退武舞進入之時樂生一人持入立於舞人之左凡雅樂武舞時擊晉鼓以右手執椎柄隨鼓聲舂之雅相牘之用並同雅則兩手持腰纓而築地相則左手持纓右手執槌而擊之牘則以兩手築地

雅

五禮儀圖說曰樂書云雅者法度之器所以正樂者也工舞以雅欲其迅疾不失正也先儒謂狀如

漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫舞工人所執所以節舞也一曰中有椎

牘

世宗十二年朴堧上疏曰牘之爲器用竹爲之長七尺虛中無底其端有兩竅畫彩爲飾築地取聲以節舞者之步今雅樂之牘用竹是也而不刳裏面節節皆塞失虛中無底之制又不開兩竅且無畫彩築地之際全無聲韻甚違本制願依圖說改造用之

五禮儀圖說曰樂書云以竹爲之大五寸殺其聲

而使小所以節樂長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩竅而髹畫之列於庭以兩手築地周禮圖鄭司農曰牘以竹大五六寸築地取聲以爲節

簴 簨 崇牙 樹羽

世宗十二年柳思訥言今考朝會樂編鍾簴飾林宇大晟樂譜云鍾簴飾以羸屬周禮大司樂六樂註云羸物蛙蠙之屬比羽物爲重遲考工記云梓人爲筍簴厚脣弇口出自短耳大胸燿後大體短脰其聲大而宏則宜飾於鍾本朝嘗造樂器亦倣此制仍舊何

如奉常少尹朴堧議大晟樂譜鐘簴之論雖曰蛙螭之屬至於圖則以虎畫之又陳氏樂書內雅部鐘簴之飾以虎畫之俗部鐘簴之飾則以獅畫　朝會樂器非若祭樂例一依陳氏樂書從堧議之朴堧又言朝會樂架子勿藏遠處須於傍近廊下移藏又其體制不拘前例輕快華美改造用鐵縢束勿復離析常時則全部移入盖覆避塵用時則全部移出設之朝會軒架須用堅韌耐久之木如二年木楸木等材可以爲之其裝飾則椵木之類亦可矣乞令及時預備用之　樂學提調柳思訥進新鑄朝會樂器與架子

命入内閣之

周禮圖云磬虡飾以羽屬若鋭喙決吻數目顧脰

小鶱腹其聲清揚而遠聞則於磬宜是也

五禮儀圖說曰禮書鐘植者爲虡橫者爲簨簨之

上有崇牙虡之上設業業之上樹羽而有端有璧

翣

東國文獻備考卷之四十三

崇政殿 校正

樂考五

樂懸

高麗諸祀樂懸

親祠登歌 金鐘架一在東玉磬架一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟二在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於壇下東南太廟則在前楹階

下設笛二箎一巢笙一和笙一爲一列西上塤一在笛南簫一在巢笙南又於壇下西南設笛二箎一巢笙一和笙一爲一列東上塤一在笛南簫一在巢笙南鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟則在堂上前楹間塤箎笙笛簫工並立於壇下太廟則在前楹階下樂正一人在鐘磬間北向協律郎一員在樂簴之西東向歌工四人在柷敔間俱東西相向

親祠軒架　三方各設編鐘三編磬三東方編磬起北編鐘間之東向西方編鐘起北編磬間之西

向北方編磬起西編鍾間之北向植立鼓二一於樂懸東南一於樂懸西南設柷敔於北架内柷在東敔在西瑟十四爲二行一行在柷東一行在敔西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十次五絃琴十二次七絃琴十四次九絃琴十四並分左右次巢笙十四次簫十四次竽笙十二次箎十六次塤十四次笛十四並分左右晉鼓一在巢笙間小南北向樂正一人在柷敔之前北向歌工十二人次柷敔東西相向列爲四行左右各二行協律郎一員在樂簴之西北東向文舞四十八人執籥翟

武舞四十八人執干戚俱爲六佾文武分立於表
之左右各三佾引文舞二人執纛在前東西相向
引武舞執旌二人鼗二人單鐸二人雙鐸二人持
金錞四人奏金錞二人鐃二人鉦二人相二人雅
二人分立軒架之東西北向北上武舞在其後
攝事登歌　鐘架一在東磬架一在西柷一在鐘
北稍西敔一在磬北稍東搏拊二一在柷北一在
敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一
瑟一在鐘架之南西上磬架之南亦如之東上又
於壇下東南太廟則泰階西設笛一篪一巢笙一

和笙一爲一列西上塤一在笛南簫一在巢笙南
又於壇下西南設笛一箎一巢笙一和笙二爲一
列東上塤一在笛南簫一在巢笙南鐘磬柷敔搏
拊琴瑟工各坐於壇上塤箎笙笛簫工並立於壇
下樂正一人在柷敔之前北向歌工二人在柷敔
間東西相向協律郎一員在樂簴之西東向
攝事軒架　三方各設編鐘一編磬一東方編鐘
起南編磬次之東向西方編磬起南編鐘次之西
向北方編鐘起東編磬次之北向設柷敔於北架
内柷在東敔在西瑟四爲二行一行在柷東一行

在敔西次一絃琴二三絃琴二五絃琴二七絃琴
二九絃琴二並分左右次巢笙二簫四篪四竽笙
二塤四笛四並分左右晋鼓一在巢笙間小南北
向樂正一人在鐘磬間北向歌工四人在柷敔間
東西相向文舞三十二人執籥翟武舞三十二人
執干戚文舞分立於表之左右引文舞二人執纛
在前東西相向引武舞執旌二人鼗二人單鐸二
人雙鐸二人持金錞四人奏金錞二人鐃二人分
立於軒架之東西北向北上武舞在其後
本朝　世宗十二年朴堧上疏曰樂懸之制本取法

於十二辰每一辰設編鐘一架編磬一架又編鐘編磬之間設一鐘一磬子位則黃鐘聲丑位則大呂聲寅位大蔟卯位夾鐘餘位如之此先王之制取法於陰陽詳密如此不可損益者也我朝軒架每一位只設編鐘編磬而無逐位本律之鐘有違先王取法之意願備鑄以復古制儀禮詳定所覆啓古制離磬鏄鐘具十二辰位用於宮懸闕三辰位此說宜不從

朴堧又上疏曰樂懸之器易毁者甚衆如樂懸架子鸞鳳虫獸之飾缶鼓鼗磬旌翟流蘇之類一經雨雪不謹藏護則凋零退色已爲不潔又况我朝軒架之

器　宗廟永寧殿外只備一件諸祭通用輸轉往還
每祭皆然故未經一年盡皆毀損全無完物隨宜葺
理穢惡莫甚又多失本徵納充數非細患也又軒架
之器除鐘磬外琴瑟各六柷敔各一塤缶篪簫笙
竽管籥亦各十部至於鼓制考之古圖朝會射儀皆
用建鼓其粧飾盛儀不類祭樂如此等器皆不可不
預先工作也宜設樂器監造色及時制造從之
十三年禮曹樂學啓曰雅樂登歌音節一依琴瑟聲
音高下而琴聲細微難聽瑟聲亦於歌工二十四人
一時發聲人聲反大未能審聽以致奪倫謹稽古制

懸樂圖堂上登歌編鐘編磬各一架左傳云鄭人賂
晉侯歌鐘二肆陳氏樂書云編鐘編磬登歌用之以
此觀之登歌用編鐘磬古之制也且鐘聲宏壯磬聲
清高歌者易於聽依 請遵古制登歌鐘磬 宗廟永
寧殿各一架諸處祭享一架鑄成習用從之
十四年朴堧上疏曰謹按虞書堂上之樂有鳴球琴
瑟詠歌之奏而無笙管等器堂下之樂有下管鼗鼓
笙鏞柷敔之作而無絃歌之音中古以來其法浸變
堂上堂下之樂其數雖異然各具八音自能成章而
歌無不在此雖非上古之制亦不害爲條理之密聲

容之盛矣漢制未有所考自隋初至唐宋堂上則八音略備而歌者爲多堂下則與歌工其數相等其位列布置之法隋則衆音與歌面各十人唐宋則未有明說元時則列於北懸之內而歌工爲四列其二列在通街之東二列在通街之西每列八人共三十二人我朝雅樂初依上古不設琴瑟歌工於堂下然今日用樂之法不合於古文與後世者亦多如四清之用建鼓之飾之類是也然則今朝會之樂堂下懸間琴瑟歌工亦當加設且武舞屬於堂下之奏而有歌詞焉則尤當被之八音而和以人聲也但其人數多

少位列布置則不可無據若依隋制面各備列則殿庭狹隘未免攢蹙之獘姑依元制琴瑟歌工列於北懸之内而歌工之列半其四八之數爲六十有六人分列於東西其琴瑟之數雖未的知其多少亦當酌其施用之宜制造下詳定所議之

禮曹樂學啓令以加設堂下軒架樂琴瑟歌工之數考古制隋時宮懸四面面各十人唐宋則未有明說元時則歌工四八分立於北架之下琴瑟不言其數則意必與歌工之數相等今加設人數若半元時宮架之制則當加設琴瑟幷二八歌工二八矣但其初

軒架衆工之數依陳氏樂圖塤缶篪篴鳳簫笙竽管
籥等器皆以十數作行設於左右盖此二八十六之
數於縱橫位未得整齊請取隋制一面之數依陳氏
樂懸之列琴瑟幷一行歌工一行各加設十人從之
柳思訥上疏曰宋鑑有賜高麗燕享樂東人文備
載樂器之數登歌琴一絃三五絃七絃九絃各二
面瑟二面而已今會禮樂器琴六面瑟六面與宋
制不同臣竊疑焉徽宗雖曰播遷之主宋之文獻
豈無足徵乎矧惟元至正己丑新安林宇所撰大
晟樂譜琴五制自一絃至九絃各有圖譜如指諸

掌則琴之有五其來尚矣臣聞一代之興必有一代之制作今　殿下正雅樂定律呂復古燕享之樂宜遵宋元之制以成一代之樂臣非不知遂事不說也然面從退言臣實不爲也下詳定所議黃喜孟思誠權軫許稠鄭招等啓東人文所載大晟樂琴一三五七九絃各二面瑟亦二面又琴一絃五面三絃十三面五絃十面七絃十六面九絃十六面瑟四十二面夫大晟樂本不合古徽宗之賜亦不言陳列而其數之多少不倫如此恐非一時合陳者也又按文獻通考有曰大晟府嘗罷一三

五七九唯存五絃謂其得五音之正最優於諸琴
也盖琴本舜五絃後加文武二絃為七絃耳今會
禮陳設樂器琴六面瑟六面者本陳氏樂書天子
會禮登歌圖有琴十二面瑟十二面諸侯之制常
半天子故琴瑟合六面而已恐不可異也
十五年詳定所啓虞書搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合
止柷敔笙鏞以間此堂上下設樂之祖也歷考諸書
禮記郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也明堂
位曰升歌清廟下管象註曰清廟周頌升樂工於廟
堂上而歌此詩也管匏竹也象象武詩也堂下以管

吹象武之詩故云下管象也文王世子曰登歌清廟
下管象武大武註曰象周頌維清乃象武之樂歌舞
則大武之樂歌也又曰古樂歌者在上匏竹在下凡
以人歌者皆曰升歌亦曰登歌以管奏者皆曰下管
周禮大師率瞽登歌下管奏樂器書言下管鼗鼓是
也清廟以人歌之自宜升象以管奏之自宜下凡樂
皆有堂上堂下之樂也鄉飲酒義曰工入升歌三終
主人獻之笙入三終主人獻之閒歌三終合樂三終
工告樂備遂出註曰工入升堂歌鹿鳴四牡皇皇者
華每一篇而一終三篇終則吹笙者入於堂下奏南

陔白華華黍亦每一篇而一終閒代也笙與歌皆畢則堂上與堂下更代而作也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲是則上自唐虞至於秦漢未嘗以歌雜於堂下也魏晉以降爰及江左不聞異制隋之所代者周周之所承者元魏是出北狄不諳禮樂隋牛弘等又不聞道樂懸之制出於臆見如筑箏搊箏卧箜篌小琵琶俱係胡樂以之列諸編磬之下其爲無稽也已甚矣唐初未能制樂因循其法及祖孝孫輩出而改正必當盡去但無文字可考耳宋

初因五代之謬後有司覺其非不用之至徽宗之時蔡京爲相道士魏漢津典樂始盛爲之以侈觀聽大抵禮樂之事當以唐虞三代爲法考據古事先之以六經有所不通旁及百家史傳今尚書禮經文字明白何取宋徽宗之制乎且陳氏撰集樂書窮搜細推討論無遺以詔萬世其樂懸圖俱存不以歌琴瑟雜於堂下或以爲軒架亦制樂章堂下只有鐘磬簫竽之類不有人聲字音不明非所以發揚先世之德美也是大不然矣如周之維清大武之詩俱美文武而以管吹之周公之制也豈以周公之達孝而不足於

斯乎乞依古制施行乃下禮曹禮曹啓　宗廟永寧殿堂下樂有舞無歌實爲未便堂下武舞頌　太祖功德迎神文武述神靈來格之意以製歌詞通於萬世但依古制堂下並不設歌工其餘有樂諸祀亦依此例各製歌詞載諸樂部何如從之

十六年慣習都監啓　御前宴禮鄉樂在東第一行嵇琴唐琵琶玄琴鄉琵琶伽倻琴各一第二行同第三行大笒四鄉觱篥一第四行杖鼓四右鄉樂内在前唐琵琶一嵇琴一令各加一唐樂在西第一行唐琵琶六方響二第二行大箏二牙箏二第三行觱篥

六笙和各一第四行龍管二唐笛四洞簫二第五行
杖鼓八第六行教坊鼓一右唐樂内在前牙箏大箏
各一今各加一命下禮曹
二十九年議政府啓輝德殿攝行祭堂上樂第一行
笙牙錚方響大錚和第二行歌工六人第三行唐琵
琶洞簫唐觱篥管唐笛唐琵琶第四行杖鼓教坊鼓
各二堂下第一行鄉琵琶玄琴方響伽倻琴鄉琵琶
一第二行鄉觱篥歌工二大笒二歌工二嵇琴第三
行杖鼓一教坊鼓二第四行唐琵琶唐笛管方響唐
觱篥洞簫唐琵琶第五行杖鼓五從之

雅樂軒架 見寶牒雅樂譜○宗廟風雲雷雨先農先蠶雩祀文宣王同

三方各設編鍾三編磬三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向北方編磬起東編鍾間之北向設路鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西北隅唯風雲雷雨設雷鼓三先農設土鼓三設柷敔於北架內柷在東敔在西管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行唯風雲雷雨和十爲一行次竽次簫次篴次箎次缶次壎各十各爲一行俱北向

雅樂登歌 見寶牒雅樂譜

歌鐘　　　歌磬

北

瑟瑟瑟瑟瑟瑟琴琴琴琴琴琴

東　歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌　西

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

南

歌鐘一在東歌磬一在西瑟六琴六爲一行在鐘磬之南瑟在西歌二行各十二人在瑟琴之南俱北向

會禮宴軒架 見樂學軌範 ○ 樂工一百三十九

鎛鍾 編鍾 編磬 編鍾 編鍾 編磬 編磬 特磬

鎛鍾 鎛鍾 編鍾 編磬 編鍾 編鍾 編磬 編磬

太太 夾夾 姑姑

管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥和竽簫篴篪缶壎

柷 管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥和竽簫篴篪缶壎

管籥笙竽簫篴篪缶壎

敔 管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥笙竽簫篴篪缶壎

管籥和竽簫篴篪缶壎

蕤蕤 南南 夷夷

編鍾 特磬 編鍾 編鍾 編磬 編鍾 編鍾 編鍾 編磬 編鍾 編鍾

大大 夾夾 應應 太太

編鍾 編磬 編鍾 編磬 編鍾 編鍾 編鍾 編磬

晉鼓 靈鼓 靈鼓 晉鼓 路鼗 路鼓

會禮宴登歌 見樂學軌範○樂工六十導唱二

編鐘

節鼓 特鐘 琴 瑟 歌歌 笙 篴

琴 瑟 歌歌 竽 篪

柷 歌歌 和

琴 瑟 歌歌 籥 塤

歌歌 管 簫

琴 瑟 歌歌

歌歌 管 簫

琴 瑟 歌歌 籥

楬 歌歌 和 塤

琴 瑟 歌歌 竽 篪

歌歌

節鼓 特磬 琴 瑟 歌歌 笙 篴

編磬

五禮儀圖說雅部樂懸

社稷

軒架　在壇下東西南三方各設編鐘三堵編磬三堵西方編鐘起南編磬間之西向東方編磬起南編鐘間之東向南方編磬起西編鐘間之南向設靈鼓三一在南架之南當中一在西南隅一在東南隅靈鼗各一又在其左晋鼓二於樂懸之南一在東南隅一在西南隅柷敔於南架内柷在西敔在東管十在柷敔之北爲一行次籥次笙次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各爲一行並分道

之東西俱南向樂生一百二十四
登歌　在壇上近北中開御道分設左右特鐘在
西特磬在東節鼓二一在特鐘之南一在特磬之
南設椌楬於鐘磬之間椌在西楬在東爲一行次
琴六爲一行次瑟六爲一行次歌二十四人分爲
二行編鐘一堵在歌人之西編磬一堵在歌人之
東次管籥和竽笙各二分東西爲一行次簫塤篪
邃各二分東西爲一行俱南向樂生六十二
風雲雷雨　先農　先蠶　雩祀　文宣王
軒架　在南門內東西北三方各設編鐘三堵編

磬三堵東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向北方編磬起東編鐘間之北向設雷鼓三一在北架之北當中一在東北隅一在西北隅（先蠶雩祀文宣王設路鼓三先農設土鼓三）雷鼗各一又在其左（先農先蠶雩祀文宣王則路鼗）晉鼓二於樂懸之北一在東北隅一在西北隅柷敔於北架內柷在西敔在東管十在柷敔之南爲一行次籥十爲一行次和三笙七爲一行次竽次簫次篴次篪次缶次壎各十各爲一行並分道之東西俱北向樂生一百二十四

登歌 在壇上今壇上窄狹在北壝內○文宣王則堂上中開御道分設左右特鐘在東特磬在西節鼓二一在特鐘之北一在特磬之北設柷敔於鐘磬之間柷在東敔在西爲一行次琴六爲一行次瑟六爲一行次歌二十四人分爲二行編鐘一堵在歌人之東編磬一堵在歌人之西次管籥和竽笙各二分東西爲一行次簫壎篪篴各二分東西爲一行俱北向樂生六十二

俗部樂懸

宗廟永寧殿同

軒架 在廟庭近南東西北三方各設編鐘一堵編磬一堵設路鼓二於北架之北一在西北隅一在東隅路鼗二在路鼓之間設柷敔於北架内柷在東敔在西歌六人分在柷敔之東西爲一行次方響一唐琵琶二玄琴一鄉琵琶一在東方響一唐琵琶二伽倻琴一月琴一在西爲二行次杖鼓二觱篥六大平簫二分東西爲三行次晉鼓居中杖鼓管箎塤奚琴各二分東西爲四行次杖鼓唐笛洞簫竽笙(西則和)各二分東西爲五行次教坊鼓居中杖鼓二大笒四中笒小笒各二分東西爲六

行俱北向樂工七十二
登歌 在堂上中閒御道特鐘在東特磬在西柏
一在其南當中㳄柷在東敔在西牙錚一在柷之
西大箏一在敔之東爲一行㳄歌六人分東西爲
二行次方響居中玄琴編鐘在東伽倻琴編磬在
西爲三行次節鼓居中唐琵琶鄉琵琶杖鼓和各
一在東唐琵琶月琴杖鼓笙各一在西爲四行次
觱篥奚琴大笒唐笛塤各一在東觱篥洞簫大笒
唐笛篪各一在西爲五行俱北向樂師一樂工三
十六

文昭殿 延恩殿昭敬殿同

殿上樂 拍一在殿上當中近北次琴瑟笙 西則和 方響各二分東西爲一行次歌十二人分東西爲二行次觱篥管唐笛洞簫牙箏 西則大箏 唐琵琶各二分東西爲三行次教坊鼓居中杖鼓六分東西爲四行俱北向樂師一樂工六十一

殿庭樂 拍一在殿庭當中近北次玄琴鄉琵琶伽倻琴唐琵琶奚琴各二分東西爲一行次大笒二歌八入鄉觱篥二分東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓四分東西爲三行次管觱篥唐笛洞簫唐

琵琶方響各二分東西爲四行次管觱篥唐笛洞
簫唐琵琶方響各二分東西爲五行次教坊鼓二
杖鼓八分東西爲六行俱北向樂工三十九
文昭殿攝行
殿上樂　拍一在殿上當中近北次琴笙各一在
東瑟和各一在西爲一行次方響居中歌六人分
東西爲二行次觱篥洞簫唐琵琶各一在東唐笛
管唐琵琶各一在西爲三行次教坊鼓居中牙箏
杖鼓各一在東大箏杖鼓各一在西爲四行俱北
向樂師一樂工二十二

殿庭樂　拍一在殿庭當中近北次玄琴鄕琵琶各一在東伽倻琴唐琵琶各一在西爲一行次方響居中大笒二歌四人鄕觱篥(西則奚琴)分東西爲二行次教坊鼓居中杖鼓二分左右爲三行次方響居中觱篥唐笛唐琵琶各一在東管洞簫唐琵琶各一在西爲四行次教坊鼓居中杖鼓四分左右爲五行俱北向樂工二十八

禮宴及凡望闕禮望宮禮迎詔勅拜表箋　大殿誕日正至朔望無時賀禮　王世子冠文武科放榜親耕藉田大射禮觀射射壇樂懸

殿庭軒架

東西北三方各設編鍾一堵編磬一堵設朔鼓應鼓於北架之北朔在西北隅應在東北隅建鼓一在二鼓之間拍一在建鼓朔鼓之南設柷敔於北架内柷在東敔在西方響二唐琵琶四分在柷敔之東西爲一行次杖鼓二觱篥六唐琵琶二分東西爲二行次杖鼓二唐笛二大箏牙箏各一鄉琵琶二分東西爲三行次杖鼓二玄琴二洞簫唐笛各一月琴二分東西爲四行次杖鼓二伽倻琴二洞簫四分東西爲五行次大笒六奚琴二分東西

爲六行俱北向樂師二樂工五十九

朝叅文科殿試生員進士放榜拜表箋權停禮樂懸

殿庭軒架

拍一在殿庭近北當中次唐琵琶六方響二分東西爲一行次杖鼓二觱篥六分東西爲二行次杖鼓二玄琴二唐笛四分東西爲三行次杖鼓二大箏牙箏各一鄉琵琶二洞簫二分東西爲四行次大鼓一大笒七奚琴二分東西爲五行俱北向樂師二樂工并空手五十

出還宮時殿後鼓吹樂懸

拍一當中近北次方響居中唐琵琶二分東西爲一行次觱篥三洞簫二分東西爲二行次大竽三唐笛二分東西爲三行次大鼓一杖鼓四分東西爲四行樂師一樂工十八

臣謹按禮王宮常懸十二鐘將出撞黃鐘右五鐘皆應以陽動告陰靜也將入撞蕤賓左五鐘皆應以陰靜告陽動也樂學軌範中出宮時司謁傳動樂而樂作及軒架樂遞作則樂止還宮則將至殿後門樂作入內樂止云者是即王出入撞十二鐘之義也歟

前後部鼓吹 樂懸

前部鼓吹

方響一教坊鼓一各兩人前後擔響在東鼓在西爲一行次杖鼓二唐笛二分東西爲二行次杖鼓四唐笛二分東西爲三行次洞簫六唐琵琶二分東西爲四行次觱篥四大笒二唐琵琶二分東西爲五行次觱篥二大笒四唐琵琶二分東西爲六行次拍一當中在紅陽織前樂師一樂工幷空手五十

後部鼓吹

拍一當中近兩青扇次觱篥二大竽四唐琵琶四分東西爲一行次觱篥四大竽二唐琵琶二分東西爲二行次洞簫六唐琵琶二分東西爲三行次杖鼓四唐笛二分東西爲四行次杖鼓二唐笛二分東西爲五行次方響一教坊鼓一各兩人前後擔響在東鼓在西樂師一樂工幷空手五十

東國文獻備考卷之四十三

十八考備

樂二